

פרשת נצבים

PARASHAT NITZABIM

---

⁹ *Todos ustedes están firmemente parados en este día delante del Eterno, su Dios: los jefes de sus tribus; sus ancianos; sus oficiales; todos los hombres de Israel; ¹⁰ sus niños; sus mujeres; y el prosélito que está en medio de tu campamento, desde el cortador de tu leña hasta el que extrae tu agua,*

ט אתם נצבים היום כלכם לפני יהוה
אלהיכם ראשיכם שבטיכם זקניכם
ושטריכם כל איש ישראל: י טפכם
נשיכם וגרך אשר בקרב מחניך
מחטב עציד עד שאב מימך:

ONKELÓS

ט אתון קימין יומא דין כלכו קדם יי אלהכו רשיכוו שבטיכוו סביכוו וסרכיכוו
כל אגש ישראל: י טפלכוו נשיכוו וגירך די בגו משריתך מלקט אעיד עד מלי מייד:

RASHÍ

ושטריכם. החשוב חשוב קודם, ואחר כך: כל איש
ישראל: (ט מחטב עציד. מלמד שבאו כנעניים
להתגיר בימי משה כדרך שבאו גבעונים בימי

(ט) אתם נצבים היום. מלמד שכנסם משה לפני
הקדוש ברוד הוא ביום מותו להכניסם בברית:
ראשיכם שבטיכם. ראשיכם לשבטיכם: זקניכם

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

9. **אתם נצבים היום** / USTEDES ESTÁN FIRMEMENTE PARADOS EN ESTE DÍA. Esto enseña que Moshé los congregó delante del Santo —bendito es— en el día de su muerte,¹ a fin de hacerlos entrar en el pacto con Él.²

ראשיכם שבטיכם / LOS JEFES DE SUS TRIBUS. Esta frase significa: líderes de sus tribus.³

זקניכם ושטריכם / SUS ANCIANOS; SUS OFICIALES. El más distinguido es considerado primero. Es por eso que después de los anteriores dice: “**todo hombre de Israel**”.⁴

10. **מחטב עציד** / DESDE EL CORTADOR DE TU LEÑA. Esto enseña que llegaron kenaanim para convertirse en los días de Moshé, al igual que llegaron guibonim para convertirse en los días de

1. La palabra נצבים, “firmemente parados”, es un participio derivado de la conjugación pasiva *nifal* de la raíz נצב, que actúa como adjetivo. En este caso, implica que Moshé los congregó, no que se reunieron por sí solos. Ahora bien, el énfasis en que esta asamblea ocurrió היום, “[en] este día”, implica que se trataba de un día especial. Si no se asume que ese carácter especial fue dado por el hecho de que se trataba del día en que Moshé iba a fallecer, no se explica por qué Moshé tuvo que reunir a todos, sin excepción (*Séfer haZikarón*; *Gur Aryé*).

2. El hecho de que Moshé los hubiera hecho estar נצבים, “firmemente parados”, implicaba que se trataba de una congregación solemne delante de Dios. De otro modo, el versículo diría que estaban sentados [ישבים] o simplemente de pie [עומדים] (*Masquil leDavid*).

3. La frase ראשיכם שבטיכם literalmente dice “sus

líderes sus tribus”. Aquí Rashí explica que esta frase no debe ser entendida en el sentido de “sus líderes y sus tribus”, como si se tratase de dos cosas distintas. Si así fuera, ראשיכם, “sus líderes” sería innecesario, ya que éstos obviamente están incluidos dentro de שבטיכם, “sus tribus”. Por esto Rashí aclara que ראשיכם שבטיכם es una expresión compuesta que quiere decir “sus líderes de sus tribus” (*Sifé Jajamim*).

4. La expresión “todo hombre de Israel” obviamente incluye a todos los israelitas, ya sean ciudadanos comunes, líderes u oficiales. Aun así, la Torá enumera a estos últimos por separado para enfatizar que, a diferencia de la ocasión en que exigieron que Moshé enviara a los espías [ver Rashí al v. 1:22, ויתקרבון אלי כלכם], en esta oportunidad todos los israelitas se congregaron ante Moshé en forma respetuosa y ordenada, cediendo los lugares de honor a sus líderes (*Beer baSadé*).

יא לַעֲבֹדָךָ בְּבְרִית יְהוָה ¹¹para que pases por el Pacto del Eterno

ONKELÓS

יא לַאֲעֻלְתָּךְ בְּקִימָא דִּי

RASHÍ

יְהוֹשֻעַ. וְזֶהוּ הָאָמֹר בְּגִבּוֹנוֹתָם: וַיַּעֲשׂוּ גַם הֵמָּה בְּעֶרְמָה (וַיְהוֹשֻעַ ט:ד). וַיִּתְּנֵם מֹשֶׁה חֹטְבֵי עֲצִים וְשֹׂאֲבֵי מַיִם: (יא) לַעֲבֹדָךְ. לְהִיטֵד עֹבֵר בְּבְרִית. וְלֹא יִתְּנוּ לְפָרְשׁוֹ כְּמוֹ לְהַעֲבִידָךְ, אֲלָא כְּמוֹ לַעֲשֹׂתְךָם אֹתָם וְלַעֲלֹד דִּי: לַעֲבֹדָךְ בְּבְרִית. דָּרָךְ הַעֲבָרָה. כִּד הָיוּ כּוֹרְתֵינוּ בְּרִית: עוֹשִׂין מַחֲיִצָה מִכָּאן וּמַחֲיִצָה מִכָּאן, וְעוֹבְרִים בֵּינֵתָם, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר: הֶעֱגֵל אֲשֶׁר כָּרְתוּ לְשָׁנִים וַיַּעֲבְרוּ בֵּין בְּתָרְיוֹ (וִירְמִיָה לז:יח):

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

Yehoshúa.⁵ Y es por eso que, respecto a los guibonim, se declara: “Ellos también actuaron con astucia”.⁶ Entonces Moshé los destinó a ser leñadores y aguadores.⁷

11. לַעֲבֹדָךְ / PARA QUE PASES. Esto significa: para que tú pases por el pacto⁸ con Dios. Y no es posible explicar el verbo לַעֲבֹדָךְ en el sentido de “hacerte pasar” por el pacto, sino que לַעֲבֹדָךְ es gramaticalmente similar al verbo לַעֲשֹׂתְךָ en la frase: “Para que ustedes los hicieran [לַעֲשֹׂתְךָ]”.⁹

לַעֲבֹדָךְ בְּבְרִית / PARA QUE PASES POR EL PACTO. Es decir, para que hagas un pacto en forma de pasar. Así se solía hacer un pacto en la antigüedad: hacían una barrera de un lado y de otro, y pasaban en medio de ellas, como se declara: “El becerro que cortaron en dos y pasaron entre sus pedazos”.¹⁰

5. Entre los comentaristas no es claro si este midrash que Rashí cita se refiere a convertirse completamente al judaísmo o meramente a aceptar los Siete Mandamientos a los Hijos de Nóaj.

6. Yehoshúa 9:4. Los guibonim eran un pueblo de Kenaan que, mediante engaños, llegaron ante Yehoshúa, sucesor de Moshé, y pretendieron no ser de Kenaan, sino de un país lejano. Puesto que pertenecían a los siete pueblos kenaanim, a quienes Israel tenía prohibido dejar con vida en el territorio de Kenaan y su conversión no fue sincera, cuando se supo de su engaño se les dio la condición de siervos. Más tarde, el rey David decretó que estaba prohibido casarse con ellos.

7. Tanjumá 2; Yebamot 79a. Mencionar específicamente al “cortador de leña” y al “que extrae el agua” implica que había siervos especialmente designados para eso, que no eran ni israelitas de nacimiento ni conversos plenos (*Gur Aryé*). Ahora bien, según *Mizraji*, aunque los guibonim inicialmente sí lograron engañar a Yehoshúa, no sucedió lo mismo con Moshé. Aunque también llegaron kenaanim ante él y pretendieron engañarlo, no lo consiguieron. Como su pretensión de convertirse no era sincera, sino motivada por miedo a ser aniquilados, Moshé no los aceptó como conversos

completos, sino que los destinó a servir a los israelitas como siervos.

8. Es decir, para que entres en pacto con Dios. Ver la nota 10.

9. *Supra*, v. 4:14. El verbo לַעֲבֹדָךְ se deriva de la raíz עבר, que significa “pasar”. Está conjugado en el modo simple *kal* y, como tal, se trata de un verbo intransitivo (en el que la acción recae sobre el sujeto mismo). Aunque la presencia de un sufijo pronominal [en este caso la terminación ך] podría indicar que el verbo tiene un carácter intransitivo (en el que la acción recae sobre algo externo al sujeto, gramaticalmente llamado “complemento directo”), aquí Rashí puntualiza que como לַעֲבֹדָךְ está conjugado en el modo simple *kal* y no en el modo causativo *hif'il* [לַעֲבֹר, “pasar”, en vez de לְהַעֲבִיר, “hacer pasar”], el sufijo ך no indica el objeto directo, sino al sujeto mismo: “para que tú pases” (*Mizraji*). Este caso es semejante al del verbo לַעֲשֹׂתְךָ, cuyo sufijo pronominal כֶּם se refiere al sujeto mismo, ya que el objeto directo “los” está indicado explícitamente en la palabra אֹתָם.

10. Yirmeyahu 34:18. En hebreo, la idea de “hacer un pacto” es expresada de dos modos: por medio de la expresión בְּרִית לְכַרֹת, que literalmente significa “cortar un pacto”, o mediante la expresión לַעֲבֹדָךְ

*tu Dios y por Su maldición que el Eterno
tu Dios concerta contigo en este día, ¹² a
fin de establecerte hoy como pueblo Suyo*

אֱלֹהֶיךָ וּבְאַלְתּוֹ אֲשֶׁר יְהוָה אֱלֹהֶיךָ
כָּרַת עִמָּךְ הַיּוֹם: שְׁנֵי יב לְמַעַן
הַקִּים-אֶתְךָ הַיּוֹם | לֹא לְעַם

ONKELÓS

אַלְתָּךְ וּבְמוֹמְתָהּ דִּי יְיָ אֱלֹהֶיךָ גִּזַּר עִמָּךְ יוֹמָא דִּין: יב בְּדִיל לְאַקְמָא יְתִיד יוֹמָא דִּין קְדָמוּחֵי לְעַמָּא

RASHÍ

וּמִדְרַשׁ אַגָּדָה: לָמָּה נִסְמְכָה פְּרִשְׁת אַתָּם
נֶצְבִים לְקָלְלוֹתוֹ לְפִי שְׁשֻׁמְעוּ יִשְׂרָאֵל מֵאֵה
קָלְלוֹת חֹסֶר שְׁתִּים, חוּץ מֵאַרְבָּעִים וְתִשְׁעַ
שְׁבַתוֹרַת כְּהֻנִּים, הוֹרִיקוּ פְּנֵיהֶם וְאָמְרוּ: מִי
יֻכַּל לַעֲמוֹד בְּאַלּוֹ הַתַּחִּיל מִשָּׁה לְפִיָּסָם: אַתָּם
נֶצְבִים הַיּוֹם, הִרְבָּה הַכְּעָסְתֶּם לְמַקּוֹם וְלֹא
עָשִׂה אַתָּם כְּלִיָּה, וְהִרִי אַתָּם קִיָּמִים לְפָנָיו:

(יב) לְמַעַן הַקִּים אֶתְךָ הַיּוֹם לֹא לְעַם. כָּל כֵּךְ הוּא
נִכְנָס לְטְרוֹחַ לְמַעַן קִים אוֹתָךְ לְפָנָיו לְעַם,
וְהוּא יִהְיֶה לְךָ לְאַלְהִים, לְפִי שְׁדָבָר לְךָ וְנִשְׁבַּע
לְאַבּוֹתֶיךָ שֶׁלֹּא לְהַחֲלִיף אֹת זֶרְעָם בְּאַמָּה
אַחֶרֶת. לְכֵךְ הוּא אוֹסֵר אַתָּם בְּשִׁבוּעוֹת הַלָּלוּ,
שֶׁלֹּא תִקְנִיטוּהוּ, אַחֵר שֶׁהוּא אֵינוֹ יָכוֹל לְהַבְדִּיל
מִכֶּם. עַד כָּאן פְּרִשְׁתִּי לְפִי פְּשׁוּטוֹ שֶׁל פְּרָשָׁה.

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

12. *12. לְמַעַן הַקִּים אֶתְךָ הַיּוֹם לֹא לְעַם / A FIN DE ESTABLECERTE HOY COMO PUEBLO SUYO.* Él realiza muchos esfuerzos por establecerte como nación delante de Él y para que “Él sea Dios para ti”, porque Él habló de ti y juró a tus ancestros no cambiar su descendencia por ningún otro pueblo. Es por eso que Él te liga a Él mediante todos estos juramentos: para que tú no lo provoques, siendo que Él no se puede separar de ustedes.¹¹ Hasta aquí he explicado este pasaje conforme a su sentido simple. Pero un midrash agádico lo explica así: ¿Por qué fue yuxtapuesta la sección que comienza con: “Todos ustedes están firmemente parados en este día delante del Eterno...” con las maldiciones?¹² Puesto que Israel había escuchado cien maldiciones menos dos,¹³ además de las cuarenta y nueve maldiciones enunciadas en el libro *Torat Kohanim*,¹⁴ sus rostros palidiecieron y dijeron: “¿Quién podrá aguantar esto?” Entonces Moshé comenzó a tranquilizarlos, diciéndoles: “Todos ustedes están firmemente parados en este día delante del Eterno...” Quería decirles: “Aunque mucho han provocado ustedes la ira del Omnipresente, aun así Él no los ha exterminado, y he aquí que ustedes existen delante de Él”.¹⁵

בְּבְרִית, que literalmente significa “pasar por un pacto”. Ambas expresiones aluden al acto de cortar algo a la mitad, separar los pedazos, y luego pasar en medio de ellos. Este acto simbólico sella el pacto, como hizo Dios con Abraham en *Bereshit* 15:8-10. La expresión “cortar un pacto” es mencionada en este mismo libro, en el v. 28:69.

11. El pacto mediante juramentos del que habla este versículo no se refiere a un pacto entre Dios y los israelitas para constituirlos como pueblo en sí mismo. La constitución del pueblo de Israel en tanto que tal no se realizó por medio de un pacto con Dios. El sentido del pacto es obligar a Israel a cumplir los preceptos de Dios. Puesto que debido al juramento que Dios hizo a los Patriarcas de no

cambiar a Israel por ningún otro pueblo, Él quedó ligado para siempre con Israel, era preciso comprometer también a Israel en forma total con Dios; este compromiso irrevocable es el contenido del pacto aquí mencionado (*Gur Aryé; Mizrají*).

12. El último tema de la parashá anterior, *Ki Tabó*, contiguo a esta parashá, trata acerca de las maldiciones que sobrevendrían a Israel si violaban el pacto.

13. El total de maldiciones enunciado en la parashá anterior es noventa y ocho.

14. Literalmente, “Instrucción para Kohanim”. Es un nombre que la literatura talmúdica suele dar al libro de *Vayikrá*.

15. *Tanjumá* 1.

y que *Él* sea Dios para ti, tal como *Él* te habló y como *Él* juró a tus ancestros, a Abraham, a Itzjak y a Yaacob. ¹³ Y no sólo con ustedes yo concerto este pacto y este juramento, ¹⁴ sino con el que está aquí con nosotros, parado hoy ante el Eterno, nuestro Dios, y con el que no está aquí hoy con nosotros.

וְהוּא יְהִי־לְךָ לֵאלֹהִים כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר־
לְךָ וְכַאֲשֶׁר נִשְׁבַּע לְאַבְרָהָם לְיִצְחָק וּלְיַעֲקֹב: ^ג וְלֹא אֶתְכֶם לְבַדְכֶם
אֲנֹכִי כִּרְתֵּאתְּ הַבְּרִית הַזֹּאת וְאֶת־
הָאֱלֹהִים הַזֵּאת: יִדְּ כִי אֶת־אֲשֶׁר יִשְׁנוּ פֹה
עִמָּנוּ עַמֵּד הַיּוֹם לִפְנֵי יְהוָה אֱלֹהֵינוּ
וְאֵת אֲשֶׁר אֵינָנוּ פֹה עִמָּנוּ הַיּוֹם:

ONKELÓS

וְהוּא יְהִי לְךָ לֵאלֹהִים כְּמָא דִּי מְלִיל לְךָ וְכְמָא דִּי קִיִּים לְאַבְרָהָם לְיִצְחָק וּלְיַעֲקֹב:
ג וְלֹא עִמָּכוֹן בְּלַחֲדִיכוֹן אֲנָא גִזְרֵי יְתֵי קִימָא הָדָא וְיֵת מוֹמְתָא הָדָא: יִדְּ אֲרִי יְתֵי מִן רֵאִיתוּהִי
הָכָא עִמָּנָא קָאִם יוֹמָא דִּין קָדָם יִי אֱלֹהֵנָא וְיֵת מִן דְּלִיתוּהִי הָכָא עִמָּנָא יוֹמָא דִּין:

RASHÍ

הַיּוֹם. כִּי־הַיּוֹם הַזֶּה, שֶׁהוּא קִיִּים וְהוּא מְאֻפֵּל וּמֵאִיר, כִּדְ הָאִיר לָכֶם וְכִדְ עֲתִיד לְהָאִיר לָכֶם. וְהַקְּלָלוֹת וְהַיִּסּוּרִין מְקִימִין אֶתְכֶם וּמַצִּיבִין אֶתְכֶם לִפְנֵיו. וְאִי הַפְּרָשָׁה שֶׁלְמַעֲלָה מִזֶּה פְּיוּסִין הֵם: אֶתְּכֶם רֵאִיתֶם אֶת כָּל אֲשֶׁר עָשָׂה וְגו' (וְעַל כֵּן: אֵלֶּיךָ דִּבֶּר

אַחֵר: אֶתְּכֶם נִצְבִים, לִפְנֵי שְׁהִי יִשְׂרָאֵל יוֹצֵאִין מִפְּרָנָס לִפְרָנָס, מִמַּשָּׁה לִיהוֹשֻׁעַ, לִפְיִכְדְּ עָשָׂה אֶתְּכֶם מַצָּבָה כְּדִי לְזָרֵם. וְכֵן עָשָׂה יְהוֹשֻׁעַ וְכֵן שְׁמוּאֵל: הִתְנַצְּבוּ וְאִשְׁפֹּטוּ אֶתְכֶם (שְׁמוּאֵל א יב:ז). כְּשִׁנְצֵאוּ מִיָּדוֹ וְנִכְנְסוּ לִידוֹ שֶׁל שְׁאוּל: (יִדְּ וְאֵת אֲשֶׁר אֵינָנוּ פֹה. וְאִי

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

הַיּוֹם / EN ÉSTE DÍA. Es decir, así como este día, que existe y se oscurece y alumbra, así también *Él* les ha dado luz a ustedes y en el futuro *Él* les dará luz. Las maldiciones y los sufrimientos los mantienen a ustedes y permiten que ustedes se paren firmemente delante de *Él*. ¹⁶ Y el pasaje anterior a éste también trata de palabras de conciliación: “Ustedes han visto todo lo que el Eterno hizo ante los ojos de ustedes...” ¹⁷ Según otra explicación, Moshé dijo: “Todos ustedes están firmemente parados delante del Eterno...” porque como en ese momento los israelitas estaban saliendo del gobierno de un líder a otro —de Moshé a Yehoshúa—, Moshé los reunió en asamblea de pie a fin de exhortarlos. Y lo mismo hizo Yehoshúa. ¹⁸ Y el profeta Shemuel también hizo así, que dijo: “Pónganse de pie y yo contendereé con ustedes”, ¹⁹ cuando el pueblo de Israel salió de su autoridad y entró bajo la autoridad de Shaul. ²⁰

14. וְאֵת אֲשֶׁר אֵינָנוּ פֹה / Y CON EL QUE NO ESTÁ AQUÍ CON NOSOTROS. Es decir, y también se hace el

16. *Tanjumá* 1. Este comentario prosigue la explicación agádica que Rashí inició en su comentario anterior. Según esto, Moshé dijo a los israelitas que todos ellos estaban “en este día” parados con firmeza delante de Dios a fin de darles aliento y ánimo, para que no se desanimaran por la severidad de las maldiciones implicadas en el pacto con *Él*.

17. *Supra*, v. 29:1. Ese pasaje concluye la larga lista de maldiciones enunciadas en la parashá anterior. Aquí Rashí explica que, al igual que el v. 29:9, que inicia con las palabras: “Ustedes están firmemente

parados en este día...”, el sentido de ese pasaje es de consolación y aliento para Israel a causa de la severidad de las maldiciones. Por tanto, el versículo inicial de esta parashá debe ser entendido como continuación directa del v. 29:1 y siguientes, con los que concluye la parashá anterior.

18. Ver *Yehoshúa*, capítulos 23-24, especialmente el v. 24:1.

19. *Shemuel* I, capítulo 12, especialmente el v. 12:7.

20. *Tanjumá* 1.

¹⁵ *Pues ustedes han conocido que habitamos en la tierra de Mitzráim y que hemos pasado en medio de las naciones a través de las que ustedes pasaron.* ¹⁶ *Y ustedes vieron sus abominaciones y sus ídolos fétidos, de*

שלישי טו כִּי־אַתֶּם יָדַעְתֶּם אֶת
אֲשֶׁר־יִשְׁכְּנוּ בָאָרֶץ מִצְרַיִם
וְאֵת אֲשֶׁר־עָבְרָנוּ בְּקֶרֶב הַגּוֹיִם
אֲשֶׁר עָבַרְתֶּם: טז וְתִרְאוּ
אֶת־שְׁקוּצֵיהֶם וְאֵת גִּלְלֵיהֶם

ONKELÓS

טו אַרִי אַתֶּן יָדַעְתֶּן יֵת דִּי יִתְבְּנָא בְּאַרְעָא דְּמִצְרַיִם וְיֵת דִּי עָבְרָנָא
בְּגוֹ עַמְמֵינָא דִּי עָבְרָתֶן: טז וְתִרְוִיתֶן יֵת שְׁקוּצֵיהוֹן וְיֵת טַעֲוִיתֶהוּ

RASHÍ

עם דורות העתידים להיות: (טו) כִּי אַתֶּם יָדַעְתֶּם וְגו' וְתִרְאוּ אֶת שְׁקוּצֵיהֶם. לְכֹת אַחֲרֵיהֶם. לְפִיכֹד, אֲנִי צָרִיד לְהַשְׁבִּיעֶכֶם: (טז) וְתִרְאוּ אֶת שְׁקוּצֵיהֶם. עַל שֵׁם שֶׁהֵם מְאוֹסִים עֲבוּדָה זָרָה וְשִׁמָּא הָשִׂיא לֵב אֶחָד מִכֶּם אוֹתוֹ מִכִּי שָׁרְאִיתֶם הָאֻמוֹת עֹבְדֵי בְּשָׁקָצִים: גִּלְלֵיהֶם. שְׁמִסְרָחִים וּמְאוֹסִין כָּגֵל.

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

pacto con las generaciones que están destinadas a existir.²¹

15. *PUES USTEDES HAN CONOCIDO, ETC.* Puesto que ustedes han visto las prácticas de las naciones del mundo, que adoran ídolos, y quizá el corazón de alguno de ustedes lo incite a seguir tras ellas, es por eso que yo, Moshé, necesito hacer que ustedes hagan un juramento al respecto.²²

16. *Y USTEDES VIERON SUS ABOMINACIONES.* Se da este nombre a los ídolos porque son repugnantes como las alimañas.²³

IDOLOS FÉTIDOS. Se da este nombre a los ídolos porque son corruptas y repugnantes como el excremento.²⁴

21. *Tanjumá* I. Puesto que el v. 29:9 explícitamente dice que “*todos* ustedes están firmemente parados en este día delante del Eterno”, no es posible explicar la frase “con el que no está aquí hoy con nosotros” en referencia a israelitas que en ese momento no estaban presentes ahí, sino que se hallaban en otro lugar. Forzosamente, pues, hay que explicarla en referencia a las generaciones futuras (*Gur Aryé*). Al respecto, el midrash cita a Rabí Abahu en nombre de Rabí Shemuel bar Najmaní, quien afirma que aquí la Torá simplemente dice “y con el que no está aquí hoy con nosotros” en vez de decir “y con el que no está *parado* aquí hoy con nosotros” (como si dice respecto a los presentes, “con el que está aquí con nosotros, *parado* hoy...”) porque esa frase se refiere a las almas de las generaciones futuras, cuyos cuerpos todavía no se habían creado.

22. Por lo general, siempre que la Torá introduce una frase con la palabra כִּי, “pues”, la frase da razón

de lo dicho antes. Por ello, lo normal sería asumir que lo dicho en los vv. 15-16 constituye la razón de lo dicho en los vv. 13-14. No obstante, aquí Rashí explica que no es así. El que los israelitas hubieran conocido las prácticas idólatras de los mitzrim no es razón para que el pacto incluya a las generaciones futuras, que es el tópico de los vv. 13-14. Es por eso que aquí Rashí explica que los vv. 15-16 son un preámbulo de lo enunciado en el v. 17, que habla de que quizá algún israelita se sienta incitado a cometer idolatría (*Gur Aryé*; *Mitzrajf*).

23. La palabra שְׁקוּצִים [aquí שְׁקוּצֵיהֶם, con sufijo pronominal] es sinónimo de la palabra שְׁקָצִים, que designa a las alimañas y otras criaturas repugnantes. Ver, por ejemplo, *Vayikrá* 7:21 y 11:10.

24. La palabra גִּלְלִים [aquí גִּלְלֵיהֶם, con sufijo pronominal] está relacionada con la palabra גָּל, que significa “excremento”, “estiércol”. Ver, por ejemplo, *Yejezkel* 4:12, 15.

madera y piedra, plata y oro que había con ellos.

¹⁷ Quizá haya entre ustedes un hombre o una mujer, familia o tribu, cuyo corazón se vuelve hoy del Eterno, nuestro Dios, para ir y rendir culto a los dioses de esas naciones; quizás haya entre ustedes raíz que florece con hiel y ajenjo. ¹⁸ Y [quizá] sucederá que,

עץ ואבן כסף וזהב אשר
עמהם: י פני-יש בכם איש
או-אשה או משפחה או-שבט
אשר לבבו פנה היום מעם יהוה
אלהינו ללכת לעבד את-אלהי
הגוים ההם פני-יש בכם שרש
פרה ראש ולענה: יח ויהיה

ONKELÓS

אָעא וואָבנא כספא וזהבא די עמהון: י דיילמא אית בכוון גבר או איתתא או
זרעית או שבטא די לבה פני יומא דין מוחלתא דין אלהנא למהוד למפלח
ית טעות עממא האנוו דיילמא אית בכוון גבר מהרחר חטאין או זדון: יח ויהי

RASHÍ

עץ ואבן. אותן של עצים ושל אבנים
ראיתם בגלוי, לפי שאין הגוי ירא
שמה יגנבו. אבל של כסף וזהב, עמהם
בחדרי משפיתם הם, לפי שהם יראים
שמה יגנבו. (יח) פן יש בכם. שמא יש
בכם. אשר לבבו פנה היום. מלקבל עליו
הברית: שרש פרה ראש ולענה. שרש מגדל
עשב מר כגידין, שהם מרים. כלומר

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

עץ ואבן / MADERA Y PIEDRA. Ustedes vieron públicamente los ídolos de madera y de piedra, ya que los gentiles dueños de ellos no tenían miedo de que se los robaran. Pero los ídolos de plata y oro están “con ellos”, en el interior de sus residencias, ya que sus dueños tenían miedo de que se los robaran.²⁵

17. QUIZÁ HAYA ENTRE USTEDES. Esta frase significa: tal vez haya entre ustedes.²⁶

אשר לבבו פנה היום / CUYO CORAZÓN SE VUELVE HOY. Es decir, que se vuelve de aceptar sobre sí el pacto con Dios.²⁷

שרש פרה ראש ולענה / RAÍZ QUE FLORECE CON HIEL Y AJENJO. Una raíz que hace crecer hierba amarga, como la planta llamada *guidín*, que es amarga.²⁸ La frase quiere decir: ese individuo

25. Rashí explica aquí por qué, hablando de los ídolos de madera y de piedra, la Torá dice que los israelitas los habían “visto”, pero hablando de los ídolos de plata y de oro la Torá no dice que los vieron, sino que estaban “con ellos”, es decir, junto con sus dueños, lo cual sugiere que estaban en la intimidad de sus hogares (*Sifté Jajamim*).

26. Aunque en otros contextos la palabra פן introduce una frase de advertencia y, por ello, implica una prohibición [ver, por ejemplo, el v. 8:11], en este versículo no puede asumir ese significado, ya que claramente habla de una posibilidad. Por ello aquí el sentido que adopta es el de “quizá” (*Maharik*).

27. Rashí explica aquí en qué sentido Moshé dice que alguien puede “volverse de Dios”. Esa actitud implica negarse a aceptar el pacto.

28. La traducción tradicional de la palabra hebrea לענה es ajenjo, que es una planta perenne, compuesta, algo aromática y muy amarga. Su nombre en latín es *absinthium*. Con ella se solía fabricar una bebida alcohólica aromatizada. En poesía, al ajenjo se le asocia figuradamente con la pesadumbre y la amargura. Pero es probable que, según la opinión de Rashí, la planta que aquí la Torá emplea como expresión figurada de amargura no sea el ajenjo, sino el marrubio, que es una planta labiada de flores blancas y fruto seco con semillas menudas.

cuando escuche las palabras de esta maldición, se bendiga a sí mismo en su corazón, diciendo: “La paz estará conmigo, pues marcharé según las apariencias de mi corazón”,

בְּשִׁמְעוֹ אֶת־דְּבָרֵי הָאֵלֶּה הָזֵאת
וְהִתְבָּרַךְ בְּלִבּוֹ לֵאמֹר שְׁלוֹם
יְהִי־לִי כִּי בִשְׂרָרוֹת לִבִּי אֵלֶּךְ

ONKELÓS

כִּד שְׁמַעָה ית פתגמי מוקמא קדא ויחשב בלבה למימר שלמא יהי לי ארי בהרהור לבי אגא

RASHÍ

מִפְּרָה וּמִרְכָּה רָשָׁע בְּקִרְבָּכֶם: (יה) וְהִתְבָּרַךְ בְּלִבּוֹ. לְשׁוֹן בְּרָכָה. יְחֻשׁוּב בְּלִבּוֹ בְּרִכַּת שְׁלוֹם לְעַצְמוֹ, לֵאמֹר: לֹא יִבְאֻנוּי קָלֹת הִלְלוּ, אֲךָ שְׁלוֹם יִהְיֶה לִּי וְהִתְבָּרַךְ. בִּינְדִיר"א (במדבר כד:יז). כְּלוּמָר, מִחַ שְׁלִבִּי רוֹאֶה שִׁי"י בְּלַע"ו. כְּמוֹ וְהִתְגַּלַּח וַיִּקְרָא יִגְלָג, וְהִתְפַּלֵּל וּמַלְכִּים א ח:מב): בְּשִׂרְרוֹת לִבִּי אֵלֶּךְ. בְּמִרְאִית לִבִּי, כְּמוֹ: אֲשׁוּרֵנוּ וְלֹא קִרְוֵב (במדבר כד:יז). כְּלוּמָר, מִחַ שְׁלִבִּי רוֹאֶה

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

genera e incrementa la maldad en el interior de ustedes.

18. **וְהִתְבָּרַךְ בְּלִבּוֹ / SE BENDIGA A SÍ MISMO EN SU CORAZÓN.** Esta frase implica bendición. Ese individuo pensará en su corazón una bendición de paz para sí mismo, diciendo: “Esas maldiciones no vendrán sobre mí, sino que estaré en paz”.²⁹

וְהִתְבָּרַךְ / SE BENDIGA A SÍ MISMO. Esto significa lo mismo que *bendirai se en francés antiguo*.³⁰ Es semejante a los verbos **וְהִתְגַּלַּח**, “se rasurará”,³¹ y **וְהִתְפַּלֵּל**, “rezará”.³²

בְּשִׂרְרוֹת לִבִּי אֵלֶּךְ / MARCHARÉ SEGÚN LAS APARIENCIAS DE MI CORAZÓN. La frase **בְּשִׂרְרוֹת לִבִּי אֵלֶּךְ** significa: la visión de mi corazón.³³ La palabra **בְּשִׂרְרוֹת** es similar en significado a **אֲשׁוּרֵנוּ** en la frase: “Lo veré [אֲשׁוּרֵנוּ], mas no ahora”.³⁴ La frase quiere decir: Haré lo que mi corazón considera

Aunque esta planta no es asociada tradicionalmente con la amargura, en su comentario a *Abodá Zará* 29a, Rashí afirma que la **לֵעָנָה** es la misma que el *Targum Yonatan ben Uziel* a *Yirmeyahu* 9:14 traduce por *guidín*, que a su vez es idéntica a la que llaman *marrubie* en francés antiguo (*marrubie* es lo mismo que el vocablo español marrubio).

29. Parece incongruente emplear la expresión “bendecir” en este contexto, ya que esta expresión generalmente indica que una persona bendice a otra deseándole algún bien concreto, que no es el caso aquí. Por ello, Rashí precisa que aquí la Torá aplica esta expresión a una persona que se alaba a sí misma, aferrándose a la ilusión de que las maldiciones enunciadas aquí no caerán sobre ella. Es por eso que el verbo **וְהִתְבָּרַךְ** está conjugado en la conjugación reflexiva [*hitpa'el*], indicando que la acción de alabarse (bendecir) recae sobre el sujeto mismo (*Séfer haZikaron*).

30. En francés moderno, *se bénira*; en español, *se bendecirá*. Rashí cita aquí la expresión en francés

antiguo equivalente al verbo **וְהִתְבָּרַךְ** para demostrar que éste tiene un carácter reflexivo (la acción del sujeto recae sobre sí mismo), indicado por la partícula *se*, al igual que en español.

31. *Vayikrá* 13:33. El verbo **וְהִתְגַּלַּח** se deriva de la raíz **גלח** y aquí está conjugado en el modo reflexivo *hitpa'el*, “se rasurará”.

32. *Melajim* I, 8:42. El verbo **וְהִתְפַּלֵּל** se deriva de la raíz **פלל**, que literalmente significa “analizar” y aquí está conjugado en el la conjugación reflexiva *hitpa'el*. Así, aunque este verbo es empleado en el sentido de rezar, se podría afirmar que etimológicamente implica introspección o autoanálisis.

33. Es decir, la apariencia de las cosas que mi corazón ve [ver la nota 35].

34. *Bemidbar* 24:17. Según Rashí, aunque la palabra **בְּשִׂרְרוֹת** [sin el prefijo ב] se deriva de la raíz **שרר**, mientras que el verbo **אֲשׁוּרֵנוּ** se deriva de la raíz **שרר**, el concepto básico de ambas raíces no cambia e implica la idea de ver o contemplar. Otra

a fin de añadir la embriaguez a la sed. ¹⁹El Eterno no consentirá en perdonarle, [sino] que entonces despedirá humo la ira del Eterno

לְמַעַן סְפֹת הָרוּה אֶת־הַצִּמְאָה: יֵט לֹא־יִאֲבֶה יְהוָה סֵלֶחַ לוֹ כִּי אָז יַעֲשֶׂן אַף־יְהוָה

ONKELÓS

אזל (ו"א אייזל) בְּדִיל לְאוֹסְפָא לֵה חֲסָאֵי שְׁלוֹתָא עַל זְדוֹתָא: יֵט לֹא יִיבִי וְיִלְמָשְׁבַּק לֵה אַרִי בְּכוּ יִתְקוּ רַגְזָא דְיֵי

RASHÍ

לְעִשּׂוֹת: לְמַעַן סְפֹת הָרוּה. לְפִי שְׂאוּסִיף לוֹ עַל זְדוֹתָא, שְׂאוּסִיף לוֹ אֲנִי הַשְּׁגָגוֹת עַל פּוֹרְעָנוֹת עַל מֵה שְׁעָשָׂה עַד הֵנָּה בְּשׁוּגָה, הַזְדוֹנוֹת: הָרוּה. שׁוּגָה, שְׁהוּא עוֹשֶׂה כְּאֶדָם וְהִיִּיתִי מַעֲבִיר עֲלֵיהֶם וְגוֹרֵם עֲתָה שְׂאֲצָרְפָם עִם הַמִּזִּיד וְאַפְרַע מִמֶּנּוּ הַכֹּל. וְכוּ תִרְגֵּם אוֹנְקֵלוֹס: בְּדִיל לְאוֹסְפָא לֵה חֲסָאֵי שְׁלוֹתָא אֶף ה'. עַל יְדֵי כַּעַס, הַגּוֹף מִתְחַמֵּם

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

conveniente hacer.³⁵

הָרוּה / A FIN DE AÑADIR LA EMBRIAGUEZ. Pues Yo, Dios,³⁶ le añadiré castigo por lo que hizo hasta ahora sin intención.³⁷ Y eso —el pecado no intencional— Yo lo hubiera pasado por alto, pero él ahora, con su obstinación, ha provocado que lo agregue³⁸ al pecado intencional, y Yo, Dios, le cobraré todo junto. Y de igual modo, el Targum de Onkelós tradujo esta frase por בְּדִיל לְאוֹסְפָא לֵה חֲסָאֵי שְׁלוֹתָא עַל זְדוֹתָא, frase que significa *que Yo le añadiré las faltas no intencionales a las intencionales*.

הָרוּה / EMBRIAGUEZ. Esto se refiere al pecado no intencional. El versículo habla del *que actúa como un hombre ebrio, {actuando} sin conciencia*.

הַצִּמְאָה / A LA SED. Esto se refiere al pecado intencional. El versículo habla del *que actúa con conciencia y deseo*.³⁹

19. יַעֲשֶׂן אֶף ה' / DESPEDIRÁ HUMO LA IRA DEL ETERNO. Debido al enojo, el cuerpo se calienta y, en

expresión análoga es שִׁוְרִי, “los que me miran”, en *Tehilim* 5:9 (*Séfer haZikarón*).

35. Si la palabra שְׁרִירִית indica la idea de ver, difícilmente podría aplicarse al corazón, que obviamente no ve. Por ello, Rashí puntualiza que la frase quiere decir que la persona tiene la determinación de hacer lo que su corazón considera conveniente hacer. Por ello, aquí el sentido de “ver” indicado por שְׁרִירִית es figurado (*Séfer haZikarón*).

36. Con esto, Rashí precisa que la frase que comienza con las palabras “a fin de añadir la embriaguez...” no es continuación de las palabras de la persona obstinada, enunciadas previamente, sino que son una afirmación de Dios mismo respecto a su comportamiento que el versículo introduce (*Séfer haZikarón*). Otros comentaristas, sin embargo, consideran que esta frase sí es continuación de las

palabras de la persona obstinada, pero su posición es problemática, ya que por regla general el ser humano no peca “a fin de” [לְמַעַן] añadir a sus pecados (ver *Gur Aryé*).

37. Como Rashí explicará más adelante, en este versículo la expresión “embriaguez” se refiere a los pecados no intencionales [*shogueg*], cometidos por error o ignorancia, y “sed” a los pecados intencionales [*mezid*], cometidos deliberadamente.

38. Rashí es de la opinión que el verbo סְפֹת se deriva de la raíz סָפָה, que significa “añadir”, “agregar”. De igual modo, en *Bemidbar* 32:14, Rashí explica el verbo לְסָפֹת en el sentido de “añadir”.

39. La Torá llama “sed” al pecado intencional porque la persona que lo comete lo hace con ansia y sed de cometerlo.

y Su celo.contra ese hombre, y hará caer sobre él toda la maldición que está escrita en este Libro, y el Eterno borraré su nombre de debajo del cielo. ²⁰El Eterno lo separará para mal de todas las tribus de Israel, según todas las maldiciones del Pacto que está escrito en este Libro de la Torá.

וְקִנְאָתוֹ בְּאִישׁ הַהוּא וְרִבְצָה בּוֹ
כָּל־הָאֱלֹהִים הַכְּתוּבָה בְּסֵפֶר הַזֶּה
וּמַחָה יְהוָה אֶת־שְׁמוֹ מִתַּחַת
הַשָּׁמַיִם: כ וְהִבְדִּילוּ יְהוָה לְרַעָה מִכָּל
שְׁבִטֵי יִשְׂרָאֵל כָּל־אֱלֹתֵי הַבְּרִית
הַכְּתוּבָה בְּסֵפֶר הַתּוֹרָה הַזֶּה:

ONKELÓS

וְהִמְתָּה בְּגִבְרָה תְּהוּא וְיִדְבְּקוּן בָּהּ כָּל לְוִטִּיא דְּכְתִיבִין בְּסִפְרָא הַדִּין וְיִמְחִי יְיָ יְת שְׁמָהּ מִתַּחַת שָׁמַיָא:
כ וְיִפְרִשְׁנָה יְיָ לְבִישָׂא מִכָּל שְׁבִטִיא דְּיִשְׂרָאֵל כָּל לְוִטִּי קִנְמָא דְּכְתִיבִין בְּסִפְרָא דְּאוּרִיתָא הַדִּין:

RASHÍ

וְהִעָשׂוֹן יוֹצֵא מִן הָאֵף. וְכו': עָלָה עָשׂוֹן בְּאִפּוֹ וּשְׁמוּאֵל
ב כב:ט. וְאֵף עַל פִּי שְׂאִין ז' לִפְנֵי הַמָּקוֹם, הַכְּתוּב
מִשְׁמִיעַ אֶת הָאֶזֶן כְּדֶרֶךְ שְׁחִיא רְגִילָה וְיִכּוֹלָה

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

sentido metafórico, sale humo de la nariz.⁴⁰ Y similar a ésta es la frase: “Surgió humo de Su nariz”.⁴¹ Y a pesar de que este fenómeno físico obviamente no se aplica al Omnipresente, la Escritura hace que el oído humano escuche aquello que es capaz y está habituado a escuchar, conforme a lo que es usual en el mundo.⁴²

וְקִנְאָתוֹ / Y SU CELO. Esta expresión implica cólera.⁴³ Significa lo mismo que *enprenment* en francés antiguo.⁴⁴ El versículo se refiere a aferrarse a la actitud de “vestirse para la venganza”⁴⁵ y de no pasar por alto la falta.

20. הַכְּתוּבָה בְּסֵפֶר הַתּוֹרָה הַזֶּה / QUE ESTÁ ESCRITO EN ESTE LIBRO DE LA TORÁ. Pero más arriba el

40. La palabra אָף literalmente se refiere a la nariz. En sentido figurado, se aplica esta expresión a la ira porque cuando la persona se enoja resopla, como si echara humo de la nariz. Obviamente, aquí la Torá aplica a Dios una expresión puramente humana, a fin de aludir metafóricamente a la ira divina (antropomorfismo), como Rashí enfatizará a continuación.

41. *Shemuel* I, 22:9.

42. Dios trasciende lo físico. Por tanto, en sentido estricto a Él no se le puede aplicar ninguna expresión física. Sin embargo, con el fin de comunicar a la mente humana conceptos metafísicos que ella sea capaz de comprender, aunque sea en forma inexacta, la Torá atribuye expresiones físicas a Dios. De otro modo, el ser humano no tendría categorías conceptuales para hablar de Él.

43. En *Bemidbar* 6:29, s.v. וְהָיָה לְיָי, Rashí explicó que cualquier expresión derivada de la raíz

אָנָּה se aplica a alguien que dedica plenamente su corazón a algo, “ya sea para cobrar venganza o para ayudar”. Y ahí mismo, en el v. 25:11, s.v. וְהָיָה לְיָי, agregó que la raíz אָנָּה implica encenderse de ira para cobrarse la venganza de algo. Luego, en este libro de *Debarim*, en el 4:24, s.v. וְהָיָה לְיָי, igualmente explica que אָנָּה implica ser celoso en cobrarse venganza, y agrega que cuando la Torá aplica esta expresión a Dios, quiere decir que Él, por decirlo así, es “celoso” de Su honor y por ello se cobra lo suyo cuando comprueba que éste ha sido vejado.

44. En español, “arrebato”, “celo”. El antiguo vocablo francés *enprenment*, derivado del verbo *prendre*, “agarrar”, literalmente significa “dejarse agarrar” por un sentimiento (en español se diría “dejarse llevar” por un sentimiento). En francés moderno se dice *enpressement*.

45. Alusión a *Yeshayahu* 59:17.

²¹ *La postrera generación dirá —sus hijos que se levanten después de ustedes, así como el extranjero que llegue de tierra lejana— cuando vea las calamidades de esa tierra y sus penas que le haya infligido el Eterno.*

כא וְאָמַר הַדּוֹר הָאַחֲרוֹן בְּנֵיכֶם
אֲשֶׁר יָקוּמוּ מֵאַחֲרֵיכֶם וְהַנִּכְרִי
אֲשֶׁר יָבֹא מֵאֶרֶץ רְחוֹקָה וְרָאוּ
אֶת־מַצּוֹת הָאָרֶץ הַהִוא וְאֶת־
תַּחֲלָאִיהָ אֲשֶׁר־חָלָה יְהוָה בָּהּ:

ONKELÓS

כא וְיִימַר דָּרָא בְּתִרְיָא בְּנִיכוּ דִּי יְקוּמוּן מִבְּתְרִיכוֹן וּבִר עֲמִיּוֹן דִּי יִיתִי מֵאַרְעָא
רְחִיקָא וְיַחֲזִיו יָת מַצָּתָא דְאַרְעָא הַהִיא וְיָת מְרַעְהָ דִּי אֲמַרַע יֵי בָהּ:

RASHÍ

הוא אומר: גם כל חלי וכל מכה וגו' בספר התורה הזאת (ולעיל כח:סא). הזאת לשון נקבה, מוסב על התורה. הזאת לשון זכר, מוסב על הספר. ועל ידי פסוק הסעמים הן נחלקין לשתי לשונות. בפירשת

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

versículo dice: “Incluso todas las enfermedades y todas las calamidades que no están escritas en este [הזאת] Libro de la Torá...”⁴⁶ La respuesta es que הזאת, que es un adjetivo demostrativo femenino, se refiere al sustantivo תורה, “Torá”, que también es femenino. Pero הזו, que es un adjetivo demostrativo masculino, modifica al sustantivo, “Libro”, que también es masculino.⁴⁷ Ahora bien, es mediante las pausas indicadas por las notas melódicas [taamim] con las que se lee la Torá que las frases son separadas para asumir dos significados distintos. En la sección que habla de las maldiciones,⁴⁸ puesto que la nota melódica *tipjá*⁴⁹ está puesta debajo de la palabra בְּסֵפֶר, “en... Libro”; y, por su parte, las palabras התורה, “la Torá”, y הזאת, “este”, estén conectadas entre sí por medio de otra nota melódica,⁵⁰ eso hace que el versículo diga הזאת en femenino. Pero como aquí *tipjá* es puesta debajo de la palabra התורה, “la Torá”, lo que resulta en que las palabras סֵפֶר, “Libro”, y התורה, “la Torá”, estén conectadas entre sí, eso hace que se aplique el género masculino, ya que el adjetivo demostrativo se refiere a la palabra סֵפֶר, “Libro”.

46. *Supra*, v. 28:61. Rashí pregunta aquí por qué en aquel versículo la Torá emplea el demostrativo femenino הזאת para referirse a la Torá, “...este [הזאת] Libro de la Torá”, pero aquí emplea el demostrativo masculino הזה, “...este [הזה] Libro de la Torá”.

47. Puesto que en hebreo el adjetivo demostrativo va después del sustantivo al que se refiere, cuando el sujeto de una oración es compuesto, como en este caso los dos sustantivos de la frase סֵפֶר תּוֹרָה, “libro de la Torá”, el demostrativo puede asumir el género masculino o femenino, dependiendo del género respectivo de cada uno de los dos sustantivos que forman el sujeto. En el v. 28:61, la Torá emplea el demostrativo femenino הזאת porque ahí se refiere al

primer sustantivo, תּוֹרָה, “Torá”, que también es femenino. Pero en este versículo emplea el demostrativo masculino הזה, porque aquí este demostrativo se refiere al sustantivo סֵפֶר, “Libro”, que también es masculino.

48. Rashí se refiere al capítulo 28, concretamente a la frase “este [הזאת] Libro de la Torá” (v. 28:61).

49. Esta nota melódica [*táam*] indica una pausa, semejante a una coma.

50. Ahí la palabra התורה, “la Torá”, lleva la nota melódica *munaj* [*shofar holej*], que indica que esa palabra está conectada con la que le sigue y forma una sola frase separada de la palabra בְּסֵפֶר, “en... Libro”.

²² *Azufre y sal, conflagración de toda la tierra, no puede ser sembrada ni hacer brotar, y ninguna hierba puede subir en ella; como el cataclismo de Sedom y Amorá, Admá y Tzeboim, que el Eterno trastornó en Su ira y en Su cólera.*

²³ *Y todas las naciones dirán: "¿Por qué el Eterno ha hecho así a esta tierra?; ¿por qué este ardor de cólera inmensa?"* ²⁴ *Y dirán: "Porque abandonaron el Pacto del Eterno, Dios de sus ancestros, que Él había hecho con ellos cuando los sacó de la tierra de Mitzáim,* ²⁵ *y fueron y sirvieron a dioses ajenos y se postraron ante ellos, dioses que no habían conocido y que Él no había adjudicado a ellos.*

כב גִּפְרִית וּמֶלַח שְׂרָפָה כָּל-אַרְצָהּ לֹא תִזְרַע וְלֹא תַעֲמֹחַ וְלֹא-יַעֲלֶה בָּהּ כֶּל-עֵשֶׂב כִּמְהִפְכַּת סֹדֶם וְעִמֹרָה אֲדָמָה וְצִבְיִים (וְצִבְיִים) אֲשֶׁר הִפָּךְ יְהוָה בְּאִפּוֹ וּבְחִמָּתוֹ: כג וְאָמְרוּ כָל-הַגּוֹיִם עַל-מָה עָשָׂה יְהוָה כֵּכָה לָאָרֶץ הַזֹּאת מֵה חֲרֵי הָאֵף הַגָּדוֹל הַזֶּה: כד וְאָמְרוּ עַל אֲשֶׁר עָזְבוּ אֶת-בְּרִית יְהוָה אֱלֹהֵי אֲבֹתָם אֲשֶׁר כָּרַת עִמָּם בְּהוֹצִיאָם אֹתָם מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם: כה וַיֵּלְכוּ וַיַּעֲבֹדוּ אֱלֹהִים אֲחֵרִים וַיִּשְׁתַּחֲווּ לָהֶם אֱלֹהִים אֲשֶׁר לֹא יִדְעוּם וְלֹא חָלַק לָהֶם:

ONKELÓS

כב גִּפְרִיתָא וּמִלְחָא יְקִידָתָא כָּל אֲרָעָה לֹא תִזְרַע וְלֹא תַעֲמֹחַ וְלֹא יִשָּׂא בָּהּ כֶּל עֵשֶׂב כִּמְהִפְכַּתָא דְסֹדֶם וְעִמֹרָה אֲדָמָה וְצִבְיִים דִּי הִפָּךְ יְיָ בְּרִגְזָהּ וּבְחִמָּתָהּ: כג וְאִמְרוּ כָּל הַגּוֹיִם עַל מָה עָבַד יְיָ כְּדִין לָאֲרָעָה הַזֹּאת מֵה תִקּוּן רִגְזָא רַבָּא דְדִין: כד וְאִמְרוּ עַל דְּשִׁבְקוּ יְת קִמְיָא דִּי אֱלֹהָא דְאַבְהִיתָהוּ דִּי גִזַּר עֲמֹהוּ בְּאַפְקוּתָהּ יִתְהוּן מֵאֲרָעָא דְּמִצְרַיִם: כה וְאִזְלוּ וּפְלְחוּ לְסַעֲתָא עִמְמִיָּא וּסְגִידוּ לְהוּן דְּחָלּוּ דִּי לֹא יִדְעִינוּ וְלֹא אוּסִיבָא לְהוּן:

RASHÍ

(כה) לֹא יָדְעוּם. לֹא יָדְעוּ בָהֶם גְּבוּרָתָא וְאוֹנְקִלוֹס תִּרְגָּם: וְלֹא אוּסִיבָא לְהוּן אֱלֹהוֹת: וְלֹא חָלַק לָהֶם. לֹא נִתְּנָם לְחִלְקָם. לֹא הִטִּיבוּ לָהֶם שׁוּם טוֹבָה. וְלִשׁוֹן

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

25. **QUE NO HABÍAN CONOCIDO.** Es decir, que no conocían en ellos poder divino.⁵¹

QUE ÉL NO HABÍA ADJUDICADO A ELLOS. Dios no los dio a ellos como porción suya.⁵² Pero el Targum de Onkelós tradujo וְלֹא חָלַק לָהֶם por la frase aramea וְלֹא אוּסִיבָא לְהוּן, que significa que los ídolos no beneficiaron a los israelitas con ningún bien.⁵³ Según el Targum, la expresión

51. Como este versículo critica a Israel por rendir culto a los ídolos, no es posible entenderlo literalmente en el sentido de que los israelitas adoraron ídolos que no conocían, como si el hecho de conocerlos fuera una justificación. Por ello, Rashí explica que el versículo realmente critica acerbamente a Israel por haber rendido culto a ídolos incluso después de descubrir que en realidad ellos no poseían ningún poder divino, sino que eran producto de la imaginación humana (*Séfer haZikarón*).

52. Quiere decir que Dios no adjudicó a los

israelitas para que pertenecieran a los ídolos, sino que reservó al pueblo de Israel para Él mismo como porción escogida (*Séfer haZikarón*). Según esta explicación, el sujeto del verbo חָלַק, “adjudicó”, es Dios, el complemento directo (el “qué” implícito) son los israelitas, y el complemento indirecto (“para quién”) son los ídolos.

53. Según la explicación del Targum de Onkelós, el complemento indirecto (“para quién”) son los israelitas. En tal caso, el sujeto del verbo חָלַק, “adjudicó”, son los ídolos y el complemento directo (el “qué”) es el ilusorio bien esperado de los ídolos.

²⁶ Por eso la ira del Eterno se encendió contra esa tierra, a fin de traer sobre ella toda la maldición que está escrita en este Libro. ²⁷ Y el Eterno los desalojó de su tierra con ira, cólera y furia inmensa, y los arrojó a otra tierra como en este día”.

²⁸ Las cosas ocultas pertenecen al Eterno, nuestro Dios, pero las cosas reveladas son para nosotros

בו ויחר-אף יהוה בארץ
ההוא להביא עליה את-כל-
הקללה הכתובה בספר הזה:
בו ויתשם יהוה מעל אדמתם
באף ובחמה ובקצף גדול
וישלכם אל-ארץ אחרת
כיום הזה: כח הנסתרות
ליהוה אלהינו והנגלת לנו

ONKELÓS

בו ויתקף רגזא דיי בארעא ההיא לאיתתאה עלה ית כל לוטיא דכתיבין בספרא הדין: כו ויטלטלנון יי מעל ארעהון
ברגזו ובחמתה ובתקוף רגזו ואגלנון לארעא אחרי פויקא הדין: כח דמטמרו קדם יי אלהנא ודמגלנו לנא

RASHÍ

לא חלק, אותו אלה שפחרו להם לא חלק להם שום נחלה ושום חלק: ויתשם ה'.
כתרגומו: ויטלטלנון. וכן: הנני נתשם מעל אדמתם (ורמיה יביד): (כח) הנסתרות לה' אלהינו.
ואם תאמרו: מה בידינו לעשותו אתה מעניש את הרבים על הרחוקי היחיד, שנאמר: פן יש בכם איש וגו' ולעיל פסוק יז, ואחר כך: וראו את מכות הארץ ההוא ולעיל פסוק כא. והלא אין אדם יודע במסמוניו של חברו? אין אני מעניש אתכם על הנסתרות, שהן

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

חלק, que está en singular, significa que ese dios particular que los israelitas habían escogido para sí no les adjudicó ningún patrimonio o porción.⁵⁴

27. ויטלטלנון / Y LOS ARROJÓ. Esto debe ser entendido tal como lo traduce el Targum: “He aquí que Yo los echo [נתשם] de su tierra”.⁵⁵

28. הנסתרות לה' אלהינו / LAS COSAS OCULTAS PERTENECEN AL ETERNO NUESTRO DIOS. Y si ustedes dicen: “¿Qué está en nuestro poder hacer? Tú, Dios, castigas a muchos por los pensamientos secretos de un solo individuo, como se declara: ‘Quizá haya entre ustedes un hombre... cuyo corazón se vuelve hoy del Eterno, etc.’,⁵⁶ y luego la Torá dice: ‘La postrera generación dirá... cuando vean las calamidades de esa tierra’.⁵⁷ ¿Por qué han de sufrir muchos por los pecados de uno solo? ¿Acaso no es cierto que la persona no conoce los pensamientos recónditos⁵⁸ de su prójimo?” A esto la respuesta es: Yo no castigo a ustedes por las “cosas ocultas”, ya que ellas “pertenecen al

Por tanto, la frase significa que los ídolos no dieron nada bueno a Israel.

54. Si, según el Targum, el sujeto del verbo חלק, “adjudicó”, son los ídolos, es preciso asumir que ese verbo está en singular porque se refiere a dioses (ídolos) particulares.

55. Yirmeyahu 12:14. En ese mismo libro, en el v. 24:6, Rashí agrega que la raíz נחש, de la cual se derivan los verbos ויתשם ונתשם, también significa “desarraigar de un lugar”.

56. *Supra*, v. 29:17.

57. *Supra*, v. 29:21. La continuidad de los versículos sugiere que Dios castigará a todo el pueblo de Israel e infligirá castigo a toda la Tierra de Israel por los pensamientos pecaminosos de incluso un solo individuo.

58. Rashí opina que “las cosas ocultas” [הנסתרות] de las que habla el versículo se refieren a pensamientos ocultos en la mente de cada individuo, no a actos realizados a escondidas.

y para nuestros hijos, en perpetuidad, a fin de cumplir todas las palabras de esta Torá.

וּלְבָנֵינוּ עַד-עוֹלָם לַעֲשׂוֹת אֶת-כָּל-
דִּבְרֵי הַתּוֹרָה הַזֹּאת: ס

פרק ל

Capítulo 30

¹Y sucederá que cuando te sobrevengan todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto

רביעי (שני) א והיה כִּי-יָבֹאוּ
עָלֶיךָ כָּל-הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה
הַבְּרָכָה וְהַקְלָלָה אֲשֶׁר נָתַתִּי

ONKELÓS

וּלְבָנֵינוּ עַד עוֹלָם לַמַּעֲבָד יֵת כָּל פְּתוּמֵי אֲרֻזָּתָא הָדָא: אֲרֻזָּתָא אֲרֻזָּתָא יֵתוּן עֲלֵךְ כָּל פְּתוּמֵי אֲרֻזָּתָא הָאֵלֶּיךָ בְּרָכָה וּלְוִסְיָן דִּי יְהִיבִית

RASHÍ

ל'ה' אֶלֶהֵינוּ, וְהוּא יִפְרַע מֵאוֹתוֹ יְחִיד. לְדְרוֹשׁ שְׂאֵף עַל הַנִּגְלוֹת לֹא עָנַשׁ אֶת
אֲבָל הַנִּגְלוֹת לָנוּ וּלְבָנֵינוּ, לְבַעַר הָרַע הָרַבִּים עַד שְׁעָבְרוּ אֶת הַיַּרְדֵּן, מִשְׁקַבְלוֹ
מִקְרַבְנוּ, וְאִם לֹא נַעֲשֶׂה בָהֶם דִּין, עָלֵיהֶם אֶת הַשְּׂבוּעָה בְּחֵר גְּרֻזִּים
יַעֲנִישׁ אֶת הָרַבִּים. נִקּוּד עַל לָנוּ וּלְבָנֵינוּ, וּבְחֵר עֵיבָל וְנַעֲשׂוּ עֲרָבִים זֶה לָזֶה:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

Eterno, nuestro Dios”, y Él retribuirá al individuo que albergue esos pensamientos pecaminosos ocultos. “Pero las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos” en el sentido de que a nosotros nos incumbe eliminar el mal manifiesto de nuestro interior. Y si nosotros no juzgamos a los pecadores, Él castigará a los muchos. Hay puntos arriba de las palabras **לָנוּ וּלְבָנֵינוּ**, “para nosotros y para nuestros hijos”.⁵⁹ Su propósito es indicarnos que debemos interpretar que incluso por los pecados revelados Dios no castigó a la mayoría sino hasta después de que hubieran cruzado el río Yardén.⁶⁰ Es decir, hasta que hubieran aceptado sobre sí mismos el juramento de cumplir la Torá en el Monte Guerizim y en el Monte Ebal⁶¹ y se hubieran convertido en responsables uno por otro.⁶²

59. En *Bereshit* 18:9, s.v. וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו, Rashí explicó que cuando en el texto hebreo de la Torá aparecen puntos encima de una palabra, ello sirve para indicar que la palabra en cuestión debe ser interpretada en forma especial. En términos generales, la función de los puntos sobre las letras es abstraer el sentido usual de la palabra dándole otro sentido indicado por los puntos. Ahora bien, si el número de letras de una palabra punteada es mayor que el de los puntos mismos, se interpreta la palabra tal como está, sin tomar en consideración los puntos. Pero cuando el número de puntos es mayor que el de las letras de una palabra, se interpretan las letras punteadas como una palabra independiente, al margen de las demás letras y del sentido literal de la palabra. Aquí el versículo presenta un tercer caso, en el que el número de puntos es igual al número de letras, ya que las palabras **לָנוּ וּלְבָנֵינוּ**, “para nosotros y para nuestros hijos”, llevan puntos encima de todas sus

letras. Esto tiene como propósito indicar que, en cierto sentido, esas palabras no tienen ahí el significado que indican literalmente. En éste caso, siguiendo la opinión de Rabí Nejemiá en el Talmud, Rashí comenta que eso implica que durante todo el tiempo que los israelitas estuvieron en el desierto no había distinción entre pecados públicos y privados en términos de sus consecuencias negativas para todo el pueblo: así como durante su travesía por el desierto los pecados ocultos de cada individuo no afectaban negativamente a la mayoría, tampoco la afectaban los pecados manifiestos. Otros casos donde Rashí comenta la aparición de puntos en ciertas palabras del texto hebreo son en *Bereshit* 18:9, 19:33, 33:4 y 37:12, así como en *Bemidbar* 3:39 y 9:10.

60. *Sanhedrín* 43b.

61. Ver arriba los vv. 11:26-32 y el capítulo 27.

62. *Sotá* 37b.

delante de ti, entonces lo interiorizarás en tu corazón entre todos los pueblos adonde te haya dispersado el Eterno tu Dios, ²y retornarás al Eterno tu Dios y escucharás Su voz según todo lo que yo te encomiendo hoy —tú y tus hijos— con todo tu corazón y con toda tu alma. ³Entonces el Eterno, tu Dios, hará que regrese tu cautiverio

לְפָנַיִךְ וְהִשְׁבַּתְּ אֶל-לִבְבְּךָ בְּכָל-
הַגּוֹיִם אֲשֶׁר הִדְיָחְךָ יְהוָה
אֱלֹהֶיךָ שָׁמָּה: בַּיּוֹם וְשִׁבַּתְּ עַד-יְהוָה
אֱלֹהֶיךָ וְשָׁמַעְתָּ בְּקוֹלוֹ בְּכָל-
אֲשֶׁר-אֲנֹכִי מְצִוֶּה הַיּוֹם אֵתְּךָ
וּבְנֶיךָ בְּכָל-לִבְבְּךָ וּבְכָל-נַפְשְׁךָ:
ג וְשָׁב יְהוָה אֱלֹהֶיךָ אֶת-שְׁבוּתְךָ

ONKELÓS

קְדָמָה וְתִתִּיב לְלִבְּךָ בְּכָל עַמְמֵיךָ דִּי אֲגִיד וְיֵי אֱלֹהֶיךָ לְתַמּוֹ: בַּיּוֹמָא לְדַחְלֵתָא דִּי (ו"א עַד יוֹ) אֱלֹהֶיךָ וְתִקְבֵּל לְמִימְרָה
כָּל דִּי אֲנָא מְפָקְדִי וְיָמָא דִּי אֵת וּבְנֶיךָ בְּכָל לִבְּךָ וּבְכָל נַפְשְׁךָ: ג (ו"א וְתִתִּיב) יֵי אֱלֹהֶיךָ יֵת שְׁבִי (ו"א שְׁבִי) גְּלוּתְךָ

RASHÍ

(א) וְשָׁב ה' אֱלֹהֶיךָ אֶת שְׁבוּתְךָ. הָיָה לוֹ
לְכַתּוּב: וְהִשְׁבַּת אֶת שְׁבוּתְךָ. רַבּוֹתֵינוּ לָמְדוּ
מִכָּאן כְּבִיכּוֹל שֶׁהַשְׁכִּינָה שְׂרוּיָה עִם
יִשְׂרָאֵל בְּצֶרֶת גְּלוּתָם, וְכִשְׁנִגְאֲלִין הַכְּתִיב
בְּיָדוֹ מִמֶּשׁ אִישׁ אִישׁ מִמְּקוֹמוֹ, כְּעִנְיָן
גִּּאֲלָה לְעַצְמוֹ, שֶׁהוּא יָשׁוּב עִמָּהֶם. וְעוֹד
יֵשׁ לוֹמַר, שֶׁגְּדוּל יוֹם קִבּוּץ גְּלוּת וּבִקּוּשֵׁי
הוּא עֲצָמוֹ צָרִיד לְהִיט אֲחִיזָה

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

30

3. **ENTONCES EL ETERNO, TU DIOS, HARÁ QUE REGRESE TU CAUTIVERIO.** En el versículo debería estar escrito **וְהִשְׁבַּת אֶת שְׁבוּתְךָ** “el Eterno hará que tu cautiverio regrese”, empleando la forma **וְהִשְׁבַּת** en vez de **וְשָׁב**. De aquí nuestros Maestros aprendieron que, si fuera posible expresarlo de este modo, la Presencia Divina reside junto con Israel en la aflicción del exilio.⁶³ Y cuando los israelitas son redimidos, Dios hizo escribir la redención respecto a sí mismo, en el sentido de que Él regresaría con ellos.⁶⁴ Y también se puede decir que el día de la reunión de exilados será tan grande y llegará con tanta dificultad que será como si Él mismo tuviera que agarrar con Sus manos a cada individuo de su lugar en el exilio.⁶⁵ Esto es semejante

63. El verbo **וְשָׁב** de este versículo está gramaticalmente conjugado en el modo simple *kal*. Como tal, literalmente significa “Él regresará” (tomando el prefijo **וְ** como *vav* conversiva que cambia el pasado al futuro, equivalente a **וְהִשְׁבַּת**). En tal caso, como aquí la palabra **אֵת** no puede ser un acusativo (ya que este verbo conjugado en *kal* no lleva complemento directo y, por tanto, tampoco acusativo), hay que entenderla en el sentido de “con”. Entendida así, la frase **וְהִשְׁבַּת אֶת שְׁבוּתְךָ** literalmente significa: “Entonces el Eterno, tu Dios, regresará [וְשָׁב] con [אֵת] tu cautiverio...” Aquí Rashí precisa que si el versículo no quisiera decir eso, sino “el Eterno, tu Dios hará que regrese tu cautiverio”, en vez del verbo *kal* **וְשָׁב** debió haber utilizado el verbo causativo *hif'il* **וְהִשְׁבַּת**, “hará que regrese”, en

cuyo caso sí habría que entender **אֵת** como acusativo cuyo objeto es el cautiverio.

64. Como la frase **וְהִשְׁבַּת אֶת שְׁבוּתְךָ** literalmente significa: “Entonces el Eterno, tu Dios, regresará con tu cautiverio”, ello implica que, en cierto sentido, el aspecto o presencia inmanente de Dios en el mundo [*Shejiná* o Presencia Divina] reside junto con Israel, incluso en el exilio. Esta Presencia Divina inmanente, como lo afirma este versículo, también acompañará a Israel cuando sea redimido del exilio.

65. Esta es una segunda idea implicada en la frase **וְהִשְׁבַּת אֶת שְׁבוּתְךָ**, “el Eterno regresará con tu cautiverio”. Si el versículo hubiera dicho que Dios “hará que su cautiverio regrese [וְהִשְׁבַּת]”, de ahí se hubiera podido inferir que Él quizá hará que los

y te tendrá misericordia, y volverá y te juntará de entre todas las naciones adonde el Eterno tu Dios te haya dispersado. ⁴Aunque tu dispersión esté en el confín del cielo, de ahí te juntará el Eterno tu Dios y de ahí te tomará. ⁵El Eterno tu Dios te traerá a la tierra que tus ancestros habían heredado y la tomarás en posesión, y Él te beneficiará y te multiplicará más que a tus ancestros. ⁶El Eterno tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tu descendencia, para amar al Eterno tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, para que vivas.

⁷El Eterno tu Dios impondrá todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. ⁸Y tú retornarás y escucharás la voz del Eterno, y cumplirás

וְרַחֲמֶךָ וְשָׁב וְקִבְצְךָ מִכָּל־הָעַמִּים
אֲשֶׁר הִפִּיצְךָ יְהוָה אֱלֹהֶיךָ שָׁמָּה:
וְאִם־יִהְיֶה נִדְחֶךָ בְּקֶצֶה הַשָּׁמַיִם
מִשָּׁם יִקְבְּצֶךָ יְהוָה אֱלֹהֶיךָ וּמִשָּׁם
יִקְחֶךָ: ה וְהֵבִיאֲךָ יְהוָה אֱלֹהֶיךָ
אֶל־הָאָרֶץ אֲשֶׁר־יִרְשׁוּ אֲבֹתֶיךָ
וְיִרְשָׁתָהּ וְהִיטִבְךָ וְהִרְבֶּךָ מֵאֲבֹתֶיךָ:
וּמִל יְהוָה אֱלֹהֶיךָ אֶת־לִבְּךָ
וְאֶת־לֵבִי וְרַעְדְךָ לְאַהֲבָה אֶת־יְהוָה
אֱלֹהֶיךָ בְּכָל־לִבְּךָ וּבְכָל־נַפְשְׁךָ
לְמַעַן חַיֶּיךָ: ח מִיָּשִׁי (שְׁלִישִׁי) וּנְתַן
יְהוָה אֱלֹהֶיךָ אֶת כָּל־הָאֱלֹלוֹת
הָאֵלֶּה עַל־אֵיבֶיךָ וְעַל־שֹׂנְאֶיךָ
אֲשֶׁר רָדְפוּךָ: ח וְאָתָּה תָּשׁוּב
וְשָׁמַעְתָּ בְּקוֹל יְהוָה וְעָשִׂיתָ

ONKELÓS

וְרַחֲמֶךָ עָלֶיךָ וְיָתִיב וְיִקְבֹּצְךָ מִכָּל עַמִּמְיָא דִּי בְּדָרְךָ יְיָ אֱלֹהֶיךָ לְתַמְכֵּן: ד אִם יְהִי גִלְתּוֹךָ בְּסִיפֵי שְׁמַיָּא מִתַּמֵּן יִקְבֹּצְךָ
יְיָ אֱלֹהֶיךָ וּמִתַּמֵּן יִקְרִבְךָ: ח וְיַעֲלֶנְךָ יְיָ אֱלֹהֶיךָ לְאַרְעָא דִּי רִיתוֹ אֲבִהֶתְךָ וְתִרְתָּהּ וְיִטֵּב לָךְ וְיִסְגְּנֶךָ מֵאַבְהֶתְךָ: ו וְיַעֲדִי
יְיָ אֱלֹהֶיךָ יָת טַפְשֹׁת לְבָד וְיָת טַפְשֹׁת לְבָא דְבְנֶיךָ לְמַרְחֵם יָת יְיָ אֱלֹהֶיךָ בְּכָל לְבָד וּבְכָל נַפְשְׁךָ בְּדִיל חַיֶּיךָ: ז וְיִתֵּן
יְיָ אֱלֹהֶיךָ יָת כָּל לְוִטִּיָּא הָאֵלִין עַל בְּעָלֵי דְבְּדָךְ וְעַל סִנְאָד דִּי רַדְפוּךָ: ח וְאָתָּה תָּתִיב וְתִקְבֹּל בְּמִימְרָא דִּי וְתַעֲבֹד

RASHÍ

שְׁנֵאמַר: וְאָתָּם תִּלְקֻטוּ לְאֶחָד אֶחָד שְׂאֵר הָאֲמֹת מִצִּינוּ כֹּן: וְשִׁבְתִּי
בְּנֵי יִשְׂרָאֵל (וְשַׁעִיָּה כִּזְיָב). וְאֵף בְּגִלְתֹּת אֶת שְׁבוֹת מִצְרַיִם (וְיִחְזָקָא כְּטִיד):

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

a la idea expresada en el versículo: “Y ustedes serán recogidos uno por uno, Hijos de Israel”.⁶⁶ Y también respecto a los exilios de las demás naciones hallamos escrito lo mismo: “Y Yo regresaré el cautiverio de Mitzráim”.⁶⁷

exilados regresen por medio de un enviado. Pero como no dice eso, sino que atribuye la acción a Dios mismo, eso implica que, por decirlo así, a causa de las dificultades del exilio será necesaria la intervención directa de Dios para hacer que los exilados regresen a sus lugares de origen (*Séfer haZikarón*).

66. Yeshayahu 27:12.

67. Yejezkel 29:14. Estas palabras finales de Rashí

no complementan a su primer comentario, sino al segundo. Rashí no quiere decir que, al igual que sucede con Israel, Dios acompaña a las demás naciones en su exilio y también regresa con ellas, ya que en un sentido directo la Presencia Divina [*Shejiná*] solamente reside en Israel. Quiere decir que el exilio de cualquier pueblo es tan duro y complejo que será preciso que Dios intervenga directamente para acabar con él, sin emplear a un agente intermediario (*Séfer haZikarón*).

todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy. ⁹El Eterno tu Dios te hará abundar para bien en toda labor de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tus animales y en el fruto de tu tierra, pues el Eterno volverá a regocijarse en ti para bien, como se regocijó en tus ancestros, ¹⁰si escuchas la voz del Eterno tu Dios para guardar Sus mandamientos y Sus estatutos que están escritos en este Libro de la Torá, si retornas al Eterno, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma.

¹¹Pues este mandamiento que yo te encomiendo hoy no está encubierto de ti ni es lejano. ¹²No está en el cielo

את-כל-מצותיו אשר אנכי מצוה היום: ט והויתירך יהוה אלהיך בכל מעשה ידך בפרי בטןך ובפרי בהמתך ובפרי אדמתך לטבה כי ישוב יהוה לשוש עליך לטוב כאשר-שש על-אבותיך: י כי תשמע בקול יהוה אלהיך לשמר מצותיו וחקתיו הכתובה בספר התורה הזה כי תשוב אל-יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל-נפשך: שס יא כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוה היום לא-נפלאה היא ממך ולא רחקה הוא: יב לא בשמים הוא

ONKELÓS

ית כל פסודותי די אנא מפקדון יומא דיו: ט וייתרנד ?? אלהך בכל עובדי ידך בולדא דמעד ובולדא דבעירך ובאבא דארעד לטבא ארי יתוב ?? למחדי עלך לטב קמא די חדי על אבהתך: י ארי תקבל במימרא דיי אלהך למשר פסודותי וקנמותי דכתיבין בספרא דאורייתא חדין ארי תתוב קדם ?? אלהך בכל לבך ובכל נפשך: יא ארי תפקדתא קדא די אנא מפקדון יומא דיו לא פרישא היא מנד ולא רחיקא היא: יב לא בשמיא היא

RASHÍ

(יא) לא נפלאה הוא ממך. לא מכסה (איכה א:ט), ותנך במסמוניות, מכוסה היא ממך, כמו שנקמר: כי יפלא ותבושה בטמון: (יב) לא בשמים הוא. ולעיל יזח), ארי יתכסי. ותנך פלאים שאלו היתה בשמים, היות צריך לעלות

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

11. **NO ESTÁ ENCUBIERTO DE TI.** Esta frase significa: **no está encubierto de ti**; ⁶⁸ de modo semejante a **cuando** la Torá dice **יפלא** ⁶⁹ **בי** el Targum traduce esa frase en el sentido de **ארי** ⁷⁰ **si está cubierto**. Y de igual modo, la frase **ותנך פלאים** ⁷¹ significa “ella descendió a sitios ocultos”, es decir, a un lugar **encubierto y escondido en lo oculto**.

12. **NO ESTÁ EN EL CIELO.** Pues si estuviera en el cielo, tendrías que ascender

68. En el v. 17:8, s.v. **יפלא** **בי**, Rashí ya explicó que cualquier término derivado de la raíz **פלא** —como aquí la palabra **נפלאה**— se refiere a algo que está completamente separado y oculto, más allá del alcance de la persona. Es por esta razón que aquí explica la palabra **נפלאה** en el sentido de “encubierto”. Ver también la nota 38 de la parashat *Shofetim*.

69. *Supra*, v. 17:8.

70. La prueba de que la raíz **פלא**, que denota

lo que está apartado y más allá del alcance, tiene la acepción de “encubierto” es justamente el hecho de que el Targum traduce **יפלא** **בי** por la frase **יתכסי** **ארי**, empleando un verbo derivado de la raíz **כסי**, que en arameo literalmente significa “cubrir”. En español, la idea de lo oculto y lo cubierto también están relacionadas; esta relación es expresada por el verbo “encubrir”.

71. *Ejá* 1:9.

para que pudieras decir: “¿Quién ascenderá por nosotros al cielo y lo tomará para nosotros, para que lo escuchemos y lo hagamos?” ¹³ Ni está allende el mar para que pudieras decir: “¿Quién atravesará por nosotros al otro lado del mar y lo tomará para nosotros, para que lo escuchemos y lo hagamos?” ¹⁴ Sino que esta palabra está muy cercana a ti: en tu boca y en tu corazón, para llevarla a cabo.

¹⁵ Mira: he puesto hoy delante de ti la vida y lo bueno, y la muerte y lo malo,

לֵאמֹר מִי יַעֲלֶה-לָנוּ הַשָּׁמַיְמָה
וַיִּקְחָהּ לָנוּ וַיִּשְׁמַעֲנוּ אֹתָהּ וְנַעֲשֶׂנָּה:
י וְלֹא-מֵעֵבֶר לַיָּם הוּא לֵאמֹר מִי
יַעֲבֹר-לָנוּ אֶל-עֵבֶר הַיָּם וַיִּקְחָהּ לָנוּ
וַיִּשְׁמַעֲנוּ אֹתָהּ וְנַעֲשֶׂנָּה: יד כִּי-קְרוֹב
אֵלַיִךְ הַדָּבָר מְאֹד בְּפִיד וּבִלְבָבְךָ
לַעֲשׂוֹת: שביעי ומפטיר ס טו רֹאֵה
נָתַתִּי לְפָנֶיךָ הַיּוֹם אֶת-הַחַיִּים וְאֶת-
הַטּוֹב וְאֶת-הַמָּוֶת וְאֶת-הָרָע:

ONKELÓS

למימר מן יסכן לנא לשמא וישובה לנא וישמענא יתה ונעבדנה: יג ולא מעבדא לימא היא למימר
מן יעבר לנא לעבדא דימא וישובה לנא וישמענא יתה ונעבדנה: יד ארי קריב לך פתנמא לחדא
בפומך ובלבך למעבדה: טו חזי דיהבית קדמך ימא דין ית חיי וית טבתא וית מותא וית בישא:

RASHÍ

אחריה ולקמדה: (יד) כי קרוב אליך. התורה שנתנה להם בכתב ובצל פה: (טו) את החיים ואת הטוב. ואם תעשה רע, תרי לך המות. והכתוב מפרש זה תלוי בזה: אם תעשה טוב, תרי לך חיים.

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

tras de la Torá para estudiarla. ⁷²

14. SINO QUE... ESTÁ MUY CERCANA A TI. Esto se refiere a la Torá, la cual fue entregada a los israelitas en forma escrita y en forma oral. ⁷³

15. LA VIDA Y LO BUENO. Una cosa depende de la otra: si haces el bien, tendrás vida; pero si haces el mal, entonces tendrás muerte. ⁷⁴ Y la Escritura explicará a

72. *Erubin* 55a. Quizá se hubiera podido entender que el sentido literal de la frase quiere decir que es posible estudiar y cumplir la Torá justamente porque no está en el cielo, pero si estuviera en el cielo entonces uno quedaría exento de toda obligación. Por eso aquí Rashí precisa que ése no es su sentido literal. La frase se expresa con hipérbole para implicar que incluso si la Torá estuviera en el cielo, el ser humano estaría obligado a “ascender” al cielo tras de ella a fin de estudiarla y cumplirla. Ahora bien, el hecho de que en la realidad no esté fuera del alcance del hombre constituye un acto de bondad por parte de Dios, que desea facilitar su labor espiritual. Esto lo expresa la pertinente máxima rabínica: “Dios no actúa con actitud tiránica hacia Sus creaturas” (*Séfer haZikarón*).

73. El estudio de la Torá no es fácil. En muchas

ocasiones comprender el significado de los versículos es extremadamente difícil y, por ello, en cierto sentido se podría decir que la Torá está “lejana” del ser humano. No obstante, aquí Moshé afirma que la Torá está “cercana” porque además de la Torá Escrita [*torá shebityab*], Dios también reveló un conjunto de explicaciones, reglas de interpretación y elucidaciones específicas que aclaran y amplían el significado del texto escrito; este conjunto de explicaciones forma el núcleo de la Torá Oral [*torá shebeal pé*]. Es gracias a la Torá Oral que el estudio de la Torá Escrita se vuelve accesible al hombre (*Sifé Jajamim*).

74. Este versículo presenta dos problemas. El primero es que las alternativas de vida que Dios pone delante del hombre no pueden ser, por un lado, “la vida y lo bueno” y, por otro, “la muerte y lo

¹⁶lo que te encomiendo hoy: amar al Eterno tu Dios, andar en Sus caminos y guardar Sus mandamientos, Sus estatutos y Sus Leyes, para que vivas y te multipliques y el Eterno tu Dios te bendiga en la tierra a la cual tú te diriges allí para tomarla en posesión.

¹⁷Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, y te apartas y te postras ante dioses ajenos, para servirles, ¹⁸yo les prevengo hoy que ciertamente perecerán; no prolongarán los días sobre la tierra hacia la cual cruzas el Yardén para entrar allí y tomarla en posesión.

טז אֲשֶׁר אֲנִי מְצַוֶּה הַיּוֹם לְאַהֲבָה
אֶת־יְהוָה אֱלֹהֶיךָ לִלְכֹּת בְּדַרְכָּיו
וּלְשָׁמֵר מִצְוֹתָיו וְחֻקֹּתָיו וּמִשְׁפָּטָיו
וְחַיִּית וּרְבִית וּבְרַכָּה יְהוָה אֱלֹהֶיךָ
בָּאָרֶץ אֲשֶׁר־אַתָּה בָּא־שָׁמָּה
לְרִשְׁתָּהּ: יי וְאִם־יִפְגַּע לְבָבְךָ וְלֹא
תִשְׁמַע וְנִדְחַת וְהִשְׁתַּחֲוִית
לְאֱלֹהִים אֲחֵרִים וְעַבַּדְתָּם:
יח הִגַּדְתִּי לָכֶם הַיּוֹם כִּי אֲבֹד
תֵּאבְדוּן לֹא־תֵאָרִיכּוּ יָמִים עַל־
הָאָדָמָה אֲשֶׁר אַתָּה עֹבֵר אֶת־
הַיַּרְדֵּן לָבוֹא שָׁמָּה לְרִשְׁתָּהּ:

ONKELÓS

טז די אַנא מפקדד יומא דין למרתם ית יי אלהד למתד בארתו דתקנו קדמוהי ולמטר פקודוהי וקדמוהי ודינוהי ותיחי ותסגי ויברכנד יי אלהד בארעא די את עלל לתפן למרתה: יי ואם יפגי לבד ולא תקבל ותסגי ותסגוד לסעות עממיא ותפלחנן: יח תייתי לכוון יומא דין ארי מיבד ותיבדון לא תורכוון יומין על ארעא די את עבר ית ירדנא למעל לתפן למירתה:

RASHÍ

וְהוֹלֵךְ הַיּוֹם: (טז) אֲשֶׁר אֲנִי מְצַוֶּה הַיּוֹם וּרְבִית, הָרִי הַחַיִּים: (יז) וְאִם יִפְגַּע לְבָבְךָ. לְאַהֲבָה. הָרִי הַטּוֹב. וְבוֹ תִלְוִי: וְחַיִּית הָרִי הָרַע: (יח) כִּי אֲבֹד תֵּאבְדוּן. הָרִי הַפְּנוּת:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

continuación de qué modo se aplica esto.

16. אֲשֶׁר אֲנִי מְצַוֶּה הַיּוֹם לְאַהֲבָה / LO QUE TE ENCOMIENDO HOY: AMAR. Eso es lo “bueno”.⁷⁵ Y de esto depende lo que el versículo agrega: “...para que vivas y te multipliques”. Y eso es la “vida”.

17. וְאִם יִפְגַּע לְבָבְךָ / PERO SI TU CORAZÓN SE APARTA. Eso es lo “malo”.

18. כִּי אֲבֹד תֵּאבְדוּן / QUE CIERTAMENTE PERECERÁN. Eso es la “muerte”.

malo”. Si así fuera, eso implicaría que depende completamente de Dios tanto la “vida” como lo “bueno” que el hombre tiene. Pero no es así. Es Dios el que da la vida, pero lo “bueno” (esto es, la acción meritoria y loable) procede del hombre. Y lo mismo con la segunda alternativa: es Dios el que da la “muerte”, pero lo “malo” es provocado por el hombre. El segundo problema es que incluso si se asumiera que tanto la “vida” como lo “bueno” forman una sola cosa que procede de Dios, no parece lógico agruparlas en un mismo enunciado y luego en otro enunciado agrupar a “la muerte y lo

malo”. Lo lógico sería plantear las alternativas así: “Mira: he puesto hoy delante de ti la vida y la muerte, y lo bueno y lo malo”. Para resolver estos dos problemas, Rashí explica que el primer enunciado en realidad plantea una sola alternativa: la “vida”, la cual será consecuencia de lo “bueno” que el hombre haga. Y lo mismo con la segunda alternativa: la “muerte” a destiempo que Dios enviará será consecuencia de lo “malo” que el hombre haga (*Mizraji*; *Sifé Jafanim*).

75. Siguiendo su comentario anterior, Rashí precisa que lo “bueno” se refiere a amar a Dios.

¹⁹ *Pongo hoy por testigos ante ustedes al cielo y a la tierra: he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Deberás escoger la vida,*

יט העדתי בכם היום את השמים ואת הארץ החיים והמות נתתי לפניך הברכה והקללה ובחרת בחיים

ONKELÓS

יט אסהדית בכוון יומא דין ית שמיא וית ארעא חיי ומותא יהבית קדמך ברכו ולוסינ ויתתרעי בחיי

RASHI

הסתכלו בארץ שבראתי לשמש אתכם. שמה שנתה מדתה? שמה זרעתם אותה ולא צמחה או שמה זרעתם חטים והעלתה שעורים? ומה אלו שנעשו לא לשכר ולא להפסד, אם זוכין אין מקבלין שכר ואם חוטאים אין מקבלין פורענות, לא שנו את מדתם, אתם שאתם זכיתם תקבילו שכר ואם חטאתם תקבילו פורענות, על אחת כמה וכמה: ובחרת בחיים. אני מורה לכם שתבחרו בחלק החיים.

(יט) העדתי בכם היום את השמים ואת הארץ. שהם קיימים לעולם, וכאשר תקרה אתכם הרעה יהיו עדים שאני התירתי בכם בכל זאת. דבר אחר: העדתי בכם היום את השמים וגו'. אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל: הסתכלו בשמים שבראתי לשמש אתכם, שמה שנו את מדתם? שמה לא עלה גלגל חמה מן המזרח והאיר לכל העולם? פעננו שנאמר: וזרח השמש ובא השמש (קהלת א:ה).

TRADUCCIÓN DE RASHI

19. *PONGO HOY POR TESTIGOS CONTRA USTEDES AL CIELO Y A LA TIERRA. Pues ellos perduran para siempre, y cuando a ustedes les ocurra el mal, ellos serán testigos de que yo les advertí respecto a todo esto.*⁷⁶ Según otra explicación, la frase “Pongo hoy por testigos ante ustedes al cielo y a la tierra...” implica que el Santo —bendito es— dijo a Israel: “Contemplan el cielo que Yo creé para servir a ustedes; ¿acaso ha cambiado su naturaleza?”⁷⁷ ¿Acaso alguna vez el disco del sol no subió en el horizonte por el oriente para dar luz a todo el mundo? No, pues su función es como se declara: ‘El sol se levanta’⁷⁸ y el sol se pone’.⁷⁹ Observen la tierra que Yo he creado para servir a ustedes; ¿acaso cambió su naturaleza? ¿Acaso alguna vez ustedes sembraron y ella no produjo? ¿O acaso alguna vez ustedes sembraron trigo y ella produjo cebada? Ahora bien, si esos entes físicos, que no fueron creados ni para la recompensa ni para la pérdida —es decir, que si actuaban óptimamente no reciben recompensa y si fallan no reciben castigo— aun así no cambiaron su naturaleza, ustedes, que si actuaban meritoriamente recibirán recompensa y si pecan recibirán castigo, con mayor razón que no se deben desviar de la finalidad para la que fueron creados”.⁸⁰

יט / DEBERÁS ESCOGER LA VIDA. Yo instruyo a ustedes que escojan la porción de vida.⁸¹

76. *Sifri*, *Haazinu* 306.

77. Es decir, ¿acaso se han desviado de la función específica para la cual Yo los creé?

78. En hebreo, זָרַח. La palabra “oriente”, מִזְרָח, está relacionada con ella. Por tanto, la frase tiene el sentido de “el sol brilla desde el oriente”. En español, la palabra “levante”, que es sinónimo de oriente, también expresa la misma idea, ya que es por el oriente que el sol se levanta.

79. *Kohélet* 1:5.

80. *Sifri*, *Haazinu* 306. Según esta segunda explicación, la expresión העדתי no quiere decir literalmente “poner como testigos” al cielo y a la tierra. Tiene mejor el sentido de advertir a Israel utilizando al cielo y a la tierra como evidencia (*Beer baSadé*).

81. En este versículo, la frase ובחרת בחיים no presenta una alternativa, semejante a la presentada en el v. 15, sino que constituye una exhortación apasionada.

para que vivas tú y tu descendencia:
²⁰para amar al Eterno tu Dios, escuchar
 Su voz y apegarte a Él, ya que Él es tu
 vida y la largueza de tus días, para
 habitar en la tierra que el Eterno juró a
 tus ancestros, a Abraham, a Itzjak y a
 Yaacob, dársela a ellos.

לְמַעַן תַּחְיֶה אֶתְּהָ וְזַרְעֲךָ: כ' לְאַהֲבָה
 אֶת־יְהוָה אֱלֹהֶיךָ לִשְׁמָע בְּקוֹלוֹ
 וּלְדַבָּקָה־בּוֹ כִּי הוּא חַיִּיךָ וְאַרְךְךָ יָמֶיךָ
 לִשְׁבֹּת עַל־הָאָדָמָה אֲשֶׁר נִשְׁבַּע יְהוָה
 לְאַבְרָהָם לְיִצְחָק וּלְיַעֲקֹב
 לָתֵת לָהֶם: פפפ

ONKELÓS

בְּדִיל דְּתִיחֵי אֶתְּ וּבְנֵיךָ: כ' לְמַרְחֵם יֵת יְיָ אֱלֹהֶיךָ לְקַבְּלָא לְמִימְרָה וּלְאַתְקַרְבָּא בְּדַחֲלִתָּהּ אֲרִי הוּא
 חַיִּיךָ וְאַרְכֵּיכָת יוֹמֶיךָ לְמַתָּב עַל אֲרַעָא דִּי קִיִּים יְיָ לְאַבְרָהָם לְיִצְחָק וּלְיַעֲקֹב לְמַתָּו לְהוּן:

RASHÍ

כָּאֲדָם הָאוֹמֵר לְבָנוֹ: בְּחַר לְךָ חֶלֶק יִפָּה מִנֵּת חֶלְקִי וְכוּסִי אֶתְּהָ תוֹמִיךָ גּוֹרְלִי וְתַחֲלִים
 בְּנַחֲלָתִי, וּמַעֲמִידוֹ עַל חֶלֶק חִיפָה, וְאוֹמֵר טוֹה: הִנַּחַת יָדַי עַל גּוֹרֵל הַטּוֹב לֹאֹמֵר: אֶת
 לוֹ: אֶת זֶה בְּרוּר לְךָ. וְעַל זֶה נֶאֱמַר: ה' זֶה קַח לְךָ:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

Es como un hombre que dice a su hijo: “Escoge para ti una porción buena en mi propiedad”. Y, mostrándole la mejor porción, le dice: “Escoge esto para ti”. Respecto a esto se declara: “El Eterno es la parte de mi porción y la ración de mi copa; Tú me adiestras en mi elección”.⁸² Tú colocaste mi mano sobre la mejor porción, como diciendo: “Toma esto para ti”.⁸³

82. Tehilim 16:5.

83. Sifri, Reé 53.